

ادعوۃ الحق

صالح جمہور افکار مع جمہور

امن عالم کا مقصد فارمولا

تعلیمات قرآن پاک کی روشنی میں

بیت اردو

5469

Acc

ST-77

از

مولانا محمد سید میاں رضا

ناشر

شعبہ نشر و اشاعت جمعیت علماء ہند

لَا دُعْوَةَ الْحَقِّ

صالح جمہور اور متمیز جمہور

امن عالم کا مقدس فارمولا
تعلیمات قرآن پاک کی روشنی میں

از

حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب

بفراش مولانا محمد ایوب صاحب گنگوہی ناظم جمعیتہ علماء ہند

ناشر شعبہ نشر و اشاعت جمعیتہ علماء ہند

لئے کاپیہ

الجمعیتہ بک ڈپو۔ قاسم جان اسٹریٹ دہلی

قیمت :- ۵۰ پیسے

طبوعہ کوہ نور پرنٹنگ پریس دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

صالح جمہوریت اور تعمیر جمہوریت

تعلیمات قرآن پاک کی روشنی میں

سنگ بنیاد اور حقیقی روح

اے انسانو! ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد۔ اور ایک عورت سے۔ اور رکھ دیئے تمہارے گوت اور قبیلے۔ اس لئے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے یہاں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو۔

(سورہ حجرات ۲۹ آیت ۱۳)

ایک دوسری آیت میں مرد اور عورت کی ددنیٰ کو اکائی کر دیا گیا ہے۔ اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر اس جوڑے کے دو فرد سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں پھیلا دیں

(سورہ نسا ۴ آیت ۱)

تصریحات و اشارات

ان آیات مبارکہ کا مفاد یہ ہے۔

(۱) اس طرح کے تصورات اور عقیدے قطعاً غلط اور باطل ہیں کہ کسی برادری کا رشتہ چاند سے جڑا ہوا ہے۔ اور کوئی قوم آفتاب کی نسل سے ہے یا کسی نسل کا مورث پروردگار کے چہرے سے پیدا ہوا تھا اور کسی کا مورث اعلیٰ پیٹ سے یا پیر و گ۔ کبریت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذباً۔ (قرآن حکیم)

بہت ہی سخت اور غلط بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ سراسر جھوٹ اور غلط بات کہہ رہے ہیں۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے بعد جو دعائیں لگا کرتے تھے اس کا ایک جزویہ بھی ہوتا تھا۔

اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان العباد کلمہ اخوتہ۔
 (ابوداؤد شریف باب ما یقول الرجل اذا سلم)

ترجمہ: اے میرے پروردگار اور ہر چیز کے پالنے والے میں شہادت دیتا ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں۔

(۳) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

المخلق عیال اللہ۔ فاحب المخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ

(مشکوٰۃ شریف باب الشفقتہ والرحمتہ علی الخلق)

ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ پس اللہ کی مخلوق میں اللہ کو
سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کی مخلوق پر سب سے زیادہ
احسان کرتا ہو۔

یہ پہلا سبق تھا کتاب ہر علی کا
کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا

شاعر اسلام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تعلیمات کو
ان اشعار میں منضبط کر دیا ہے۔

بنی آدم اعضاء یکہ یگر ند کہ در آفرینش ز یک جو ہر اند
چو عضوے بدو آورد روزگار دگر عضو ہارا همانہ قرار
ترجمہ: آدم کی تمام اولاد آپس میں ایک دوسرے کا عضو ہیں کیونکہ
ان سب کی پیدائش ایک ہی جوہر سے ہوئی ہے۔ اگر زمانہ کسی
ایک عضو میں درد پیرا کر دیتا ہے تو دوسرے اعضاء کو کبھی سین
اور قرار باقی نہیں رہتا۔

قرآن پاک کی ہر ایک تعلیم جزو ایمان ہے پس ان سے زیادہ علمبردار
جمہوریت کون ہو سکتا ہے جن کا ایمان ہو کہ تمام انسان ایک جڑ کی شاخیں
اور ایک بدن کے اعضاء ہیں۔ ان میں نہ کوئی دھنخ بیخ ہے۔ نہ ذات بات جنگی

خدا پرستی بھی محبت کے روپ میں ہو۔ اور سب سے اچھا خدا پرست وہ ہو جو
سب سے زیادہ مخلوق خدا سے پیار کرے۔

حقیقی روح اور جمہوریت کی جان

(۳) انسانی بھائی چارہ کا سب سے پہلا تقاضا ہے ہمدردی اور امداد
باہمی مثلاً بے روزگار کو روزگار پر لگانا۔ بیمار کی خدمت، بھوکے
کی امداد۔ مفروض کے قرض کی ادائیگی یا ادار قرض میں امداد۔ بے
پناہ کو پناہ دینا۔ کوئی بے قصور گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس کی رہائی
کی کوشش کرنا۔

ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت اور بندہ کا مکالمہ نقل فرمایا
گیا ہے (ترجمہ یہ ہے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے روز اللہ
تعالیٰ فرمائے گا۔ اے ابن آدم میں بیمار پڑا۔ تو نے مجھے پوچھا
بھی نہیں۔ ابن آدم کہے گا۔ خداوند عالم تو رب العالمین ہے
تو کیسے بیمار پڑ سکتا تھا۔

رب العالمین :- میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو اگر اس کو پوچھنے جاتا تو مجھے
اس کے پاس پاتا۔

پھر ارشاد ہو گا۔ ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا
نہیں دیا۔

ابن آدم :- خداوند عالم تو رب العالمین ہے تجھے میں کیسے کھانا کھلا

سکتا تھا۔

رب العالمین :- میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا۔

رب العالمین :- ابن آدم میں پیاسا تھا تجھ سے پانی مانگا تو نے پانی نہیں دیا ابن آدم :- خداوند تو رب العالمین ہے تجھے میں کیسے پانی پلا سکتا تھا رب العالمین :- میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہی اس کے پاس پاتا

(مسلم شریف بحوالہ مشکوٰۃ شریف)

مساوات اور بھائی چارہ کا تقاضا اور مطالبہ

جب سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ایک خدا کا کنبہ اور ایک بدن کے اعضا ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو قابل پرستش مانا جائے اس کے سامنے اس طرح ڈنڈوت کریں یا گردن جھکائیں یا اس طرح کمر ٹیڑھی کریں جیسے خدا کے سامنے کی جاتی ہے۔

لا یثخن بعضنا بعضاً اسما یا من دون اللہ (آل عمران ۷۷)

(۲) نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حکم یا طور طریق اور اس کے طرز و انداز کو مذہب اور دھرم کا جز بنالیں۔ دین اور دھرم اللہ کا ہے اسی کا حکم دین کا حکم بن سکتا ہے یا اس کا جو دین کے مالک (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے دین سکھانے کا ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ کیوں کہ اس کا بتانا خدا

کا بتانا ہوگا۔ وہ صرف ایچی ہوگا۔ اصل حکم خدا کا حکم ہوگا۔
 (۳) یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص یا خاندان کو انسانوں کی گردنوں کا
 مالک مان لیں اس کا حکم قانون بن جائے اس کے خلاف نہ داد ہو سکے
 نہ فریاد۔ یعنی جب ہر انسان بھائی بھائی اور انسان ہونے میں برابر
 کا شریک ہے تو کسی انسان یا انسانوں کے کسی خاندان کو دوسرے
 انسانوں کا مالک اور بادشاہ نہیں مانا جاسکتا۔ نہ حکومت کو اور نہ ملکی
 قیادت کو کسی ایک خاندان کے ساتھ اس طرح جوڑا جاسکتا ہے کہ
 باپ کے بعد اس کا بیٹا راجہ اور اس کی راج گدی کا مالک بن جائے
 یہ چیز انسانی برادری کے لئے موت کا پیغام ہے۔ اگر ہم کسی کی رعایا
 ہیں تو اس کی برابری اور مساوات کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس لئے
 اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی کو شہنشاہ کہا جائے۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ
 نفرت انگیز بات یہ ہے کہ کسی کو ملک الاملاک (شہنشاہ) کہا جائے
 (بخاری شریف ص ۹۱)

جمہوریت کی تشریح و تعمیر

جمہور کا تجزیہ کیجئے۔ آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ بہت سی سوسائٹیاں
 بہت سی جماعتوں اور مختلف طبقات کے مجموعہ کا نام جمہور ہے۔ اور یہی
 جمہور جب اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے نظام بناتا ہے تو اس کو
 جمہور یہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تصور یا نظریہ کہ نظام اس طرح کا ہو کہ جمہور کے

احساسات و جذبات کی عکاسی کر رہا ہو، جمہوریت ہے۔

اگر آپ جمہوریت کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دیکھیں، تو آپ مشاہدہ کر لیں گے کہ طبقات۔ سوسائٹیوں اور جماعتوں کے ستون ہیں جن پر یہ تعمیر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ ستون کھٹیک ہیں تو یہ تمام تعمیر درست ہے ورنہ

خشتِ اول گر نہد مہار کج

تاثر یا مے رود دیوار کج

اگر ہم ان ستونوں کا نام معاشرہ اور سماج رکھ دیں تو ہم یہ بھی کہہ سکیں گے کہ صحیح اور صالح جمہوریت کی بنیادی شرط اصلاح سماج ہے۔ سماج کی درستی کا لفظ جب زبان پر آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً تعلیم اور تعلیم گاہوں یا ان پچائیتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جن کو گرام سدھار یا محلہ سدھار کہتی ہیں اور جس کا نظام ملک میں پھیلا یا گیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ تعلیم ہو تو کس چیز کی۔ اور سدھار ہو تو کن اصولوں پر۔ کیا ہندی یا انگریزی زبان یا حساب، جغرافیہ اور مساحت وغیرہ کی تعلیم سماج کو درست کر دے گی۔ اور کیا اتنی بات کافی ہوگی کہ گرام سدھار پچائیتوں کے ممبر کھیتی، ہاڑی، آبپاشی اور دست کاری یا قانون کی کچھ باتوں سے واقف یا ان کے ماہر ہوں؟

قرآن کریم نے جب اخوت اور مساوات کا درس دیتے ہوئے جمہوری نظام کی طرف رہنمائی کی تو اس نے پہلے وہ اصول بتا دیئے جن پر سماج کی تربیت ہونی چاہئے تاکہ صالح جمہوریت رونما ہو سکے اور جمہوری مملکت چین اور چین

کا گہوارہ بن سکے۔

اصلاح معاشرہ (سماج کی درستی) کے اصول

سورہ حجرات کی آیت ۱۳ وہ ہے جس میں بنایا گیا ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ مگر اس سے پہلے آیت ۱۱ اور ۱۲ اور آیت ۱۲ و ۱۳ وغیرہ میں ان امور کی تعلیم دی گئی ہے جو اصلاح و درستی کے اصول بننے چاہئیں جن پر معاشرہ اور سماج کی تربیت کی جائے مان اصول کی تفسیر ان الفاظ میں کی جاسکتی ہے۔

(الف) ایک دوسرے کا احترام سامنے رکھیں اور پیچھے بھی۔

(ب) دلوں کی صفائی۔

(ج) آگے بڑھنے اور ترقی کرنے یعنی جذبہ تقدم و ترقی میں عطا

(ح) قوت مقاومت۔ یعنی غلط کاروں کے مقابلہ کا حوصلہ اور

مادی سی کارروائیوں کو عمل میں لانا۔

(الف)

ایک دوسرے کا احترام

اس اصول کے لئے جامہ عمل تیار کیجئے اور دیکھئے کہ آپ کے فرائض کیا ہوتے ہیں۔ یعنی کن باتوں کا کرنا اور کن باتوں سے بچنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم انہیں فرائض کو شمار کرتا ہے ۔

۱۔ کسی کو حقارت سے مت دیکھو۔

کسی کا مذاق نہ بناؤ۔

کسی پر طعن نہ کرو۔

توہین آمیز نام نہ رکھو۔

قال اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا لا یخز قوم الایۃ

ارشاد در بانی کا ترجمہ یہ ہے ۔

اے ایمان والو!۔ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھانہ

کرے (مذاق نہ بنائے) عجب نہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور

نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں (مذاق نہ بنائیں)

بجید نہیں رہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ طعن دو (عیب لگاؤ)

ایک دوسرے کو (جن کی شخصیت خود تمہاری شخصیت ہے)

نہ ایک دوسرے کے چڑکے نام (برے لقب) ڈالو۔ یہ تمام

باتیں فسق۔ اور گناہ ہیں۔ صاحب ایمان کے لئے فسق کا نام

آنا بھی بہت برا ہے اور جو باز نہ آئیں (توبہ نہ کریں) وہی ہیں

ظالم (آیت ۱۱ سورہ حجرات ۱۱)

مسلمان ہندوستان میں ہندوستانی کی حیثیت سے رونما ہوئے تو یہاں
کے پرانے مزاج سے وہ بھی متاثر تھے منلوں نے یا ان کے پیش رو پٹھانوں

نے الفاظ کی حد تک ان کا احترام کیا جو یہاں بچے مانے جاتے تھے۔ یعنی
بھنگی یا چوڑھے کے بجائے ان کے لئے بہتر نام تجویز کیا جس کے معنی ہیں بہت
بڑا لیکن جب عمل کا وقت آیا تو اسلامی تعلیم بھول گئے۔

قرآن حکیم نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو بلا لحاظ رنگ و نسل و
بلا لحاظ ملک و وطن قابلِ تعظیم قرار دیا ہے و لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنیٰ اٰدَمَ۔
(سورہ بنی اسرائیل)

فقہائے اسلام نے ہر ایک انسان کے جھوٹے کو پاک بتایا ہے۔ وہ
مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ برہمن ہو یا شہور۔ مگر ہم نے برہمن اور شہور میں فرق
کر دیا۔

مغل اعظم (اکبر) نے جب ہندوستان کو قومیت متحدہ کا گہوارہ بنانا
چاہا۔ تو زندگی کی رفاقت اور حرم شاہی کی رونق کے لئے اس کی نظر انہیں پر
پڑی جو اپنا رشتہ سورج اور چاند سے جوڑے ہوئے تھے۔ اور خود اپنی زبان
سے اپنے آپ کو (اینار الملک) (راجپوت) کہتے تھے۔ کیونکہ سیاست کا
تقاضا یہی تھا۔ کاش قرآنی تعلیم کے بموجب انسانیت کے تقاضوں کو پورا
کیا جاتا تو ایک تہائی کے قریب ہندوستانی مخلوق۔ ذلت کی زندگی سے
نجات پا جاتی۔ اور اس ہندوستان میں اقلیت و اکثریت کے مفہوم ہی سے
کوئی آشنا نہ ہوتا۔

بنگال میں علماء اور مشائخ رحمہم اللہ نے کسی حد تک اسلامی تعلیم کو جامہ
مل پہنایا تو وہاں اقلیت اکثریت من گئی۔ سندھ تک کچھ ایسے مسلمان آئے

تھے جو اسلامی تعلیم کا نمونہ تھے۔ ان کی ایک ہی جھلک نے پورے سندھ کی کاپیا پٹ دی۔ یہاں تک کہ اہل سندھ کا رسم الخط بدل گیا۔ سندھی بولنے والوں پر ہندی ٹھونسی جا رہی ہے۔ مگر ان کی مادری زبان (سندھی) اب تک عربی حروف اور عربی رسم الخط کی عادی ہے کیوں کہ عرب جو تیرہ سو برس پہلے یہاں آئے تھے انھوں نے اخوت اور مساوات کی وہ حسین تصویر پیش کی تھی جس پر اہل سندھ نے اپنی تہذیب اپنا کچر اور زیادہ کرنے اپنا مذہب بھی قرآن کر دیا تھا۔

عرب۔ جن کو اپنی زبان اور اپنی تہذیب پر اتنا ناز تھا کہ تمام دنیا کو ”عجم“ کہا کرتے تھے۔ یعنی جو لفظ (ایجم) مولشی اور جانوروں کے لئے استعمال کیا کرتے تھے۔ وہی لفظ اپنے سوا تمام دنیا کے انسانوں کے لئے انھوں نے تجویز کر رکھا تھا۔ جب اسلام نے اخوت اور مساوات کا درس دیا تو ان کا آغوش آنا وسیع ہو گیا کہ عجم کا جو شخص بھی ان کی طرف بڑھتا تھا وہ نہ صرف اس کو اپنے قبیلہ کا فرد بنا لیتے تھے بلکہ اگر اس میں قابلیت کا جوہر ہوتا تو اس کو اپنے سر کا تاج بنا لیتے تھے۔ آج جن کے علم و فضل سے پوری دنیا اسلام متاثر ہے (امام ابو حنیفہ اور امام بخاری) یہ دونوں عجمی ہی تھے۔ امام ابو حنیفہ کے دادا زوطی نے (جن کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا) مسلمان ہونے کے بعد عرب کے قبیلہ یم سے تعاون باہمی کا معاہدہ (عقد موالات) کر لیا تھا۔ بڑا ذہن۔ علاقہ بخارا کے ایک محوسی زمیندار تھے۔ ان کے لڑکے (میرہ)

حاکم بنام "یمان" کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ یمان عرب تھے۔ اپنے قبیلہ کی نسبت سے جعفی کہلاتے تھے۔ منیرہ بھی جعفی کہلانے لگے۔ ان کے پڑپوتے امام بخاری ہیں (ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزہ) یہ اسی بنا پر جعفی کہلاتے ہیں۔

امام حدیث، ابن ماجہ بھی اسی تعلق کی بنا پر ربیع کہلاتے ہیں۔
حضرت تیم داری رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

دریافت کیا۔
ایک شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے تو اس کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہونا چاہئے؟

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا

هو اولی الناس بمحبیة ومماتہ۔

(ابوداؤد کتاب الفرائض)

یعنی اس کے مرنے جینے کا ساتھ ہی ہے۔ اس مسلمان کو نواسے کا تعلق اس کے ساتھ سب سے زیادہ ہونا چاہئے۔

مسلمانوں نے اس ارشاد گرامی پر اس طرح عمل کیا کہ ایسے تو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کا فرد نہالیا۔ اور صرف امام ابوحنیفہ اور امام بخاری ہی نہیں بلکہ عیسب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے بعد جن کو علم و فضل کے غرش معنی پر جلوہ گر پایا گیا وہ سب بھی تھے۔ اور ان میں زبان وہ تھے جو خود غلام تھے جن کو صحابہ کرام نے آزاد کر کے اپنی اولاد کی طرح تربیت

(۱) ابن طاووس

(۲) ابن منبہ

حراسان " " " (۳) عطاء بن عبد اللہ

الخزاسانی

شام " " " (۴) مکی

کوفہ " " " (۵) الحکم بن عتیہ

(۶) حماد بن ابی سلیمان

(۷) ابراہیم نخعی

(۸) شعبی (رحمہم اللہ)

(۹) العقد الفرید للاحمد بن محمد (ب)

ان ۹ مرکزوں کے جلیل القدر فقہاء اور علماء دین کی عظمت کے
سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ بیس حضرات تھے۔ قابل تذکرہ
بات یہ ہے کہ ان میں صرف آخری دو بزرگ ابراہیم نخعی اور شعبی (رحمہما اللہ)
عرب تھے۔ باقی سب عجمی۔ موالی۔ یعنی آزاد کردہ غلام یا ایسے غلاموں کے
اخلاف صالحین

(رحمہم اللہ ورضی عنہم)

دلوں کی صفائی

دلوں کی صفائی یہ نہیں ہے کہ آپ پُر مختلف دعوت کر دیں شاندار

استقبال اور میل ملاپ کے کامیاب جلسے بھی دلوں کو صاف نہیں کرتے۔

خود ہندوستان کی تاریخ بہت سی مثالیں پیش کر سکتی ہے کہ پُرکلفت کھانے میں نہ ہر ملا دیا گیا۔ جس کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ جب اس کا ہاتھ شہر پناہ کے پھاٹک میں داخل ہونے لگا تو مہم جو گرا کر معزز مہمان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایک بادشاہ نے باپ کے استقبال کے لئے جو محل بنایا تھا۔ جب باپ وہاں رونق افروز ہوا تو پورا محل قدم بوس ہو گیا۔ نہ باپ رہا۔ نہ باپ کی بادشاہت رہی بغلیں ہونے کے وقت خنجر پار کر دینے کا قصہ کچھ عرصہ پہلے تک چھٹی یا ساتویں کلاس کے بچوں کو پڑھایا جایا کرتا تھا۔ غرض یہ باتیں دلوں کو صاف نہیں کرتیں۔ نہ دلوں کی صفائی کی صحیح علامتیں ہیں تقریباً یہی حال اکیٹیوں اور سوسائٹیوں کا بھی ہے۔ جو تعاون اور امداد باہمی کے لئے بنائی جاتی ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہے کہ امداد باہمی کی کمیٹیاں جمہور کو بہت اونچا اٹھا سکتی ہیں۔ مسلمان قرآن شریف میں وہ آیت بھی پڑھتے ہیں جس سے ان کمیٹیوں کی تائید ہوتی ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے "اچھی بات۔ نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ گناہ اور ظلم و سرکشی کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو۔" (سورہ مائدہ ۵۱ آیت ۲)

مگر کیا ان کمیٹیوں سے خود مسلمانوں کے دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے کہ دوسری قوموں کی دلوں کی صفائی کا یقین کیا جاسکے۔ اور کیا ان سے وہ یک جہتی اور عذبات کی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو جمہوری نظام کو گلہ ستہ بنا سکے۔ ؟

قرآن حکیم نے جب اخوت اور مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے جمہوری نظام کی طرف اشارہ کیا تو ان چیزوں میں سے کسی ایک بات کی بھی ہدایت نہیں کی۔ کیونکہ یہ تمام باتیں نمائش میں حقیقت نہیں ہیں۔ البتہ قرآن حکیم نے ان امراض کو ختم کرنے کی ہدایت بلکہ بڑی شدت سے تاکید کی ہے۔ جو دلوں کی کھوٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔

دلوں کا کھوٹ۔ نظرات کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اکثریت ایسے انسانوں کی ہے جن کو خود اپنے دل کے کھوٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا ہر ایک انسان اپنے دل کو پاک و صاف ہی سمجھتا ہے اور بڑے فخر سے دعویٰ کرتا ہے کہ

آئین مارت سینہ چول آ میٹنہ دشتن

کفرست در شریعت ما کینہ در سینہ دشتن

جب اپنے دل کے کھوٹ کا پتہ نہیں تو دوسروں کے دلوں کا کھوٹ کیسے نظر آ سکتا ہے۔ البتہ دو امراض جو دلوں کی کھوٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور بنوا ان دیگر دلوں کے کھوٹ سے جو عمل قدرتی طور پر وجود پذیر ہوتے ہیں وہ بیشک محسوس ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں محسوسات کو لے کر اصلاح کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ جب یہ محسوس امراض

ختم کئے جائیں گے تو دل بھی صاف ہو جائیں گے۔ اور اگر بالفرض دل صاف بھی نہ ہوں تو ان کے کھوٹ کا اثر متعدد سی نہیں ہوگا اور وہ سوسائٹی کو خراب نہیں کر سکے گا۔

مثلاً دل کا کھوٹ یہ ہے کہ وہ تنگ ہو۔ اس میں یہ وسعت اور گنجائش نہ ہو کہ دوسرے کی ترقی سے وہ خوش ہو یا دوسرے کیلئے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لئے چاہتا ہے اور جو اپنے لئے نہیں چاہتا وہ دوسرے کے لئے بھی نہ چاہے۔ اگر حقوق کا معاملہ ہے تو دوسروں کو بھی اتنا ہی مستحق سمجھنا چاہئے جتنا خود کو سمجھتا ہے۔ اگر یہ احساس دوسرے کے لئے نہیں ہوتا تو وہ دل کی تنگی ہے۔ اس تنگ دلی کو لیسٹ حوصلگی تنگ نظریٰ کوتاہ ظرفی سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اس کا پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی ترقی برداشت نہیں ہوتی بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسادات بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ وہ خود اگرچہ خوش حال ہے۔ مگر دوسرے کی خوش حالی سے اسے حلن ہوتی ہے، یعنی وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ جس درجہ کی دکان اس کی چل رہی ہے اس درجہ کی دوکان دوسرے کی بھی چلے۔ اس کو عربی میں "حسد" کہتے ہیں۔ تنگ دلی اور کوتاہ ظرفی کا پہلا اثر حسد ہے جو بلا وجہ دوسرے سے کدورت پیدا کر دیتا ہے۔ دل کا یہ تکدر خیالات کو بھی خراب کر دیتا ہے اور دوسرے کے متعلق ایسے گمان کے بجائے بدگمانی رکھنے لگتا ہے۔ ملک یا مملکت کی خدمت دوسرے نے اس سے بہتر کی ہے۔ مگر چونکہ اس کے دل میں کھوٹ ہے

وہ اس کی قربانی اور قابل قدر خدمات کو کسی غرض پر محمول کرتا ہے۔
یہ بدگمانی اس کو قریب کرنے کی بجائے زیادہ بعید کر دیتی ہے۔ وہ پسند نہیں
کرتا کہ اس وفادار خادم ملک ملت کی تعریف کی جائے۔ اگر اس کو اس
وفادار کی کسی کمزوری کا علم ہوتا ہے تو وہ اس کو پھیلاتا ہے۔ چونکہ خود
اس کے دل میں کھوٹ ہے تو یہ محبت نہیں ہوتی کہ اس کمزوری کی شہادت
برگذا خود اس سے کرے بلکہ اس کی پیچھے پیچھے دوسروں سے اس کی کمزوری
بیان کرتا ہے۔ اور اس طرح ان کی نظروں سے اس کو گرانے کی کوشش
کرتا ہے۔ اگر کسی کمزوری کا اس کو علم نہیں ہوتا تو وہ اس کی ٹوہ اور جستجو
رکھتا ہے کہ کوئی کمزوری اس کو معلوم ہو جائے۔ اس میں وہ عموماً کامیاب
ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سماج اور معاشرہ کا بڑے سے بڑا انسان بھی کمزوری
سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اس بڑے انسان کی کمزوری کو اچھالتا ہے
مگر اس طرح وہ صرف اس انسان پر نہیں بلکہ پورے سماج پر ظلم کرتا ہے
کہ اس کو زائد کی قیادت سے محروم کر دیتا ہے۔ کیونکہ سوسائٹی جس کو اپنا
رہنما مانتی تھی جب اس کی کمزوری اس کے سامنے آئے گی تو لامحالہ
اس کی عظمت جماعت اور سوسائٹی کی نظریں کم ہو جائے گی اور اس
رہنما کی بات میں وزن نہیں رہے گا تو اس کی رہنمائی اور قیادت میں
زوال آجائے گا۔ لیکن یہ زوال صرف اس کے حق میں نہیں ہوگا بلکہ یہ پورے
سوسائٹی زوال پذیر ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ قائد سے محروم ہو جائے گی
اور اس طرح جسے منظم و متحدہ ہوئے کے وہ مشتت ہو جائے گی۔ پس ایسا

دل کی بیماری سے سارے دل بیمار ہو جائیں گے۔

خیالات کی یہ خرابی جس کا سلسلہ سو سائیٹیا قوم کے انتشار تک پہنچتا ہے جس طرح تنگ دل اور حسد کے سبب ہوتی ہے۔ کبھی غصہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً

ایک انسان تنگ دل اور سست حوصلہ نہیں ہے اس کا ظرف وسیع ہے۔ وہ کسی وجہ سے کسی شخص سے ناراض ہے تو وہ اس کے متعلق اچھے خیالات رکھتا ہے اور بسا اوقات غصہ کے سبب سے اچھے خیالات بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے۔ اگر وہ خود نہیں پھیلاتا تو وہ ہر ایسے سلسلہ سے خوش ہوتا ہے جس کی برائیوں اور خرابیوں کی اشاعت ہو۔ مجلس میں وہ خود اکتاہٹ کی اگر کوئی غیبت کرے تو وہ بڑی دل چسپی سے سنتا ہے۔ اس کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔

ابھی ہوتا ہے کہ ایک شخص وسیع ظرف ہے۔ مگر اس کے مزاج میں وہ تنگ دل نہیں ہے مگر خود میں اور شکر ہے۔ وہ اپنے سے زیادہ سمجھتا ہے اس لئے کسی بڑے کی بڑائی نظر میں نہیں آتا۔ اور اسے باوجود کسی کو بڑا مانتا ہے تو اس کی بڑائی کو ختم کرنے میں اس کی مزدوری تلاش کرتا ہے۔

اب بات یہ ہے کہ بسا اوقات بدگمانی کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا یہ گمان غلط ہے کیوں کہ اس کے دل کا شیطان یعنی حسد

یا غصہ یا بکھر غلطی کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا۔ یہ حسد اس غلط بات کو قابل قبول شکل میں پیش کرتا ہے اور یہ حسد رکھنے والا اس کو مان لیتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک نہایت لطیف علاج بیان فرمایا ہے۔ امام موصوف فرماتے ہیں کہ

قرآن حکیم کی ہدایت ہے کہ

جب کوئی فاسق خبر لائے تو پوری طرح اس کی چھان بین کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بلا تحقیق کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ بعد میں پچھتا نا اور نادم ہونا پڑے

(سورہ حجرات)

امام صاحب فرماتے ہیں کہ دل کا شیطان جو خیال پیدا کر رہا ہے چھٹی نظر سے، اس نے جو خیر دی ہے یعنی جو خیال دل میں ڈالا ہے، اسکی تحقیق کرو۔ اور حسب ذیل تحقیق و تصدیق نہ ہو جائے کوئی بات زبان سے نہ نکالو۔ نہ دل ہی میں کوئی بات جماؤ۔ خیالات کا یہ سلسلہ جس کی تفہیم بیان کی گئی ہے کسی مشہدہ کی بنا پر نہیں ہے بلکہ دل کی کدورت کی بنا پر ہے لہذا یہ تمام سلسلہ کھوٹا رہے گا جس کو شریعت کی زبان میں داخلہ اور گزروں کا جاتا ہے لیکن یہ سلسلہ اگر کسی شاعر کی بنا پر ہو تو اس کو گنہ نہیں کہا جاتا بلکہ اس وقت ہر گمان نہ کرنا ہوتا ہے اور نا عاقبت اندیشی ہو گا

مشکل

ایک شخص احکام شریعت کا پابند نہیں ہے وہ ریش تراشیدہ ہے اس کی وضع قطع احکام شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے متعلق اگر آپ یہ گمان کر لیں کہ جو شخص وضع قطع میں احکام شریعت کا پابند نہیں ہے۔ اور شریعت کی ہدایت کو پامال کر رہا ہے۔ وہ شہادت کے سلسلہ میں بھی پابند شریعت نہیں ہوگا۔ اور اس بنا پر آپ اس کی شہادت تسلیم نہ کریں۔ تو آپ حق بجانب ہوں گے اور آپ کی یہ قیاس آرائی صحیح ہوگی۔

قرآن حکیم نے انسانی برادری کی تعلیم دی تو دلوں کی صفائی کو ضروری قرار دیا مگر اس کے لئے یہ عنوان اختیار نہیں کیا کہ دلوں کو صاف کرو۔ جذبات کو ہم آہنگ کرو۔ نظریات کو متحد کرو۔ بلکہ ان امراض کو زائل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے جو دل کے کھوٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور اندر کے چور کا پتہ دیتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

بہت زیادہ قیاس آرائی اور گمان قائم کرنے سے اجتناب کرو۔ کیونکہ بعض (مرتبہ) قیاس آرائی اور گمان کی پرورش گناہ ہوتی ہے (جس کا محرک دل کا کھوٹ اور اندر کا غبار ہوا) اور کھید نہ ٹٹولو۔ اور برا نہ کہو۔ پیچھے پیچھے ایک دوسرے کو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تمہیں اس سے کھن آتا ہے۔

یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر ۱۲ کا مضمون ہے۔ اس کے بعد نمبر ۱۳ میں مسادات اخوت انسانی کی تعلیم دی گئی ہے کہ

اے آدمیو! — ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ کے الفاظ میں ہم نے بنایا تم کو ایک نر اور مادہ سے پوری آیت کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے۔

مختصر یہ کہ دلوں کی صفائی کی عملی صورت یہ ہے کہ

(۱) ایک دوسرے کا احترام کیا جائے (سامنے بھی اور پیچھے بھی) یعنی کسی برادری یا خاندان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔
(۲) ایسا نام نہ ڈالا جائے جس سے اس کے جذبات کو ٹھیس لگے۔ اور وہ اس میں اپنی توہین محسوس کرے۔

(۳) کسی معقول ثبوت کے بغیر کسی کے متعلق بدگمانی نہ کی جائے۔ گندے خیالات نہ دوڑائے جائیں۔ کسی کی کمزوری کی ٹوہ نہ رکھی جائے۔ جو کچھ کہنا ہو منہ پہ کہا جائے۔ پیچھے پیچھے برائی نہ کی جائے۔
اگر یہ باتیں ہمارے مجلسی آداب میں سمو جائیں تو ہمارا معاشرہ اور سماج ٹھیک ہو جائے گا اور جب قوم کے معاشرے درست ہوں گے تو صالح جمہوریت جلوہ فرما ہوگی۔

عجیب بات یہ ہے کہ جس سورت کی تیرھویں آیت میں انسانی برادری

اور مساوات کی تعلیم دے کر صالح جمہوریت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
اس کی سب سے پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے ۔

اے ایمان والو! آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے
رسول سے اور ڈرتے رہو اللہ سے ۔

یعنی تقدم اور ترقی تو ایک فطری جذبہ ہے ۔ بچہ گھوارے کی زندگی
میں بھی چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کی تابع فرمان رہے ۔ کوئی بات اپنی
مرضی کے خلاف دیکھتا ہے تو چھپتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے ۔ کچھ ہوش
آتا ہے تو فطری شوق کی چیز یعنی کھیل کود میں سب سے آگے رہنے کی کوشش
کرتا ہے ۔ اس کے لئے سب سے زیادہ دلچسپ لفظ "میری" ہوتا ہے (سابقہ
آگے بڑھا ہوا) اور پچھلے (پیچھے رہنے والا) کے لفظ سے اس کو نفرت
ہوتی ہے ۔

قرآن حکیم نے اس فطری جذبہ کی تعلیم ضروری نہیں سمجھی ۔ کیونکہ دوڑنے
والے سے یہ کہنا بیکار ہے کہ " دوڑو " البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسانیت
سے چلو ، سیدھے چلو ، سنبھل کر چلو ۔ لہذا قرآن حکیم ترقی پذیر اور جذبہ
تقدم سے سرشار " جمہوریہ " کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ جذبہ ترقی میں اعتدال
رکھو ۔

اعتدال یہ ہے کہ قانون کی حدود سے آگے نہ بڑھو ۔ انسانوں کی
ترقی کے ساتھ انسانیت کی بھی ترقی ہونی چاہئے ۔ ورنہ انسان ، انسان

نہ رہیں گے۔ جنگل کے وحشی بن جائیں گے۔ انسانیت یہ ہے کہ ہر بات میں سنجیدگی ہو۔ ادب ہو۔ واجب الاحترام کا احترام ہو۔ خدا کا خوف دل میں ہو۔ نوجوانوں میں جذبہ ترقی بہت مبارک ہے۔ ترقی کا جذبہ نہ ہو تو دنیا کی رولت نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ترقی کا مقصد تعمیر ہے تو اعتدال اور سنجیدگی ضروری ہے۔ اگر نوجوانوں کا جذبہ ترقی نظم و ضبط، ادب اور اخلاق کا متحمل نہیں ہے تو وہ تعمیر کی بنیاد نہیں رکھ رہے بلکہ بربادی تیار ہے۔ پستی اور ذلت خواری کی رسیاں بکھا کر اپنی طرف پھینک رہے ہیں۔ مشق بل کو تیار کیا کر رہے ہیں۔

صالح جمہوریت وہی ہے جس کی پیشانی انسانیت اور شرافت

کے تقصیرات آراستہ ہو۔
افراد کی تحقیق، قوت مٹاؤ ملت اور حوصلہ بگاڑیے

جمہوریت کی تشکیل اور تعمیر جمہور سے ہوتی ہے۔ جمہور ہی اس کا آب و گل ہیں اور جمہور ہی اس کا قوام ہونے ہیں تو اس کی اصلاح و ترقی کسی ایک فرد یا چند افراد کی جدوجہد سے نہیں ہو سکتی۔ پورے جمہور و رہنما جمہور کی غالب اکثریت میں قوت عمل ضروری ہے۔

اگر آپ ملک و ملت کے خیر خواہ ہیں آپ انسانیت اور شرافت کے آرزو مند ہیں۔ آپ اگر امن اور اطمینان کی فضا دیکھنا چاہتے ہیں تو خود آپ میں بھی عمل کی قوت اور قربانی کا جذبہ ضروری ہے۔

بلاشبہ قوم کے تمام افراد یکساں ہیں ہو سکتے بہت سے وہ بھی

ہوتے ہیں جو انسانیت شرافت اخلاق اور دیانت کے الفاظ کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی اغراض اور اپنے مفادات ہی کو سب سے بڑی شرافت اور اعلیٰ ترین دیانت سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی افراد اگر اجتماعی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو ایک باغی جماعت اپنا پرچم لہرانے لگتی ہے۔ اس وقت آپ کی خاموشی حرام ہے۔ امن پسندی کے بہانے آپ کا بے حس و حرکت رہنا، امن پسندی نہیں ہے۔ بلکہ بزدلی ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ کمر باندھ کر اٹھیں اور اس باغی اور غلط کارجماعت کے ہاتھ سے حفیڈ اچھین لیں۔ اگر یہ باغی جماعت اصلاح نہیں قبول کرتی تو آپ تادیبی کارروائی کریں۔ ضرورت پیش آئے تو آپ قوت سے کام لیں۔ جس طرح سے وہ غلط کار اکٹھے اور منظم ہو گئے ہیں، آپ کی صداقت اور راستقامت یہ ہے کہ جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں ان کی مدد کریں اور اگر اس امداد میں کسی قربانی کی ضرورت ہو تو اس سے بھی دریغ نہ کریں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو بھی اقدام ہو وہ حقیقت کی بنیاد پر ہو۔ افواہیں چنکار یوں کا کام کرتی ہیں۔ "صالح جماعت" کا کام ہے کہ وہ افواہ کو مشعلِ راہ نہ بنائے۔ افواہ کے علاوہ کسی شخص کی بات بھی اس وقت تک قابل وثوق نہ سمجھنی چاہئے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ خود وہ شخص قابل وثوق ہے جو خبر دے رہا ہے۔

قرآن پاک کی اس صورت میں جس میں صالح جمہوریت کے خدوخال کی طرف اشارے کئے گئے ہیں، مقادمت اور مقابلہ اور تادیب کی بھی تعلیم دی گئی ہے سب سے پہلے ہدایت یہ ہے۔

ایسا شخص جو قابل اعتماد نہیں ہے۔ اگر کوئی خبر لیکر آئے تو پوری طرح چھان بین کر لو۔ ایسا نہ ہو تم بلا تحقیق و تفتیش کوئی قدم اٹھا لو جو سراسر جہالت ہو پھر نتیجہ یہ ہو کہ تم کو نادم ہونا اور کھپٹانا پڑے (آیت ۶)

اس کے بعد دوسری ہدایت یہ ہے:

اگر اس جماعت کے (جو ایک ہی دستور کو تسلیم کر نیوالی اور ایک ہی قانون کو ماننے والی ہے) مومنین کی جماعت ہے (اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو) حضرت شاہ عبدالقادرؒ کے الفاظ میں "ملاپ" (کرادو) اگر اس جدوجہد میں کامیابی نہ ہو، ایک گروہ (پارٹی) دوسرے پر زیادتی کرے تو سب مل کر اس گروہ سے جنگ کرو جو زیادتی کر رہا ہے (یہاں تک کہ یہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے) پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان ملاپ کرادو۔ خدا کے ساتھ اور انصاف سے کام لو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (آیت ۹)

موجودہ جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں فرق
معیار انتخاب

صالح جمہوریت کے آداب اور شرائط بیان کر دیئے گئے جو ان

آداب و شرائط پر پوری احتیاط سے عمل کرے۔ اسکو منتفی کہا جاتا ہے۔ معیار
 انتخاب یہ ہے کہ اس کو منتخب کیا جائے جو سب سے زیادہ منتفی ہو۔ اب یہ کہ طریقہ
 انتخاب کیا ہو یہ انتخاب کرنے والوں کے سپرد ہے قرآن حکیم نے کوئی پابندی
 نہیں لگائی (واللہ اعلم بالصواب)

ضروری تنبیہ

آخر میں یہ تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ موجودہ دور میں جس کو جمہوریت
 کہا جاتا ہے اسلامی تعلیم کو اس پر منطبق کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی تحریف
 ہے۔ دور ضروری جمہوریت اور اسلامی تعلیمات میں بنیادی اختلاف ہے۔
 موجودہ جمہوریت کی تحسین اور تعریف یہ ہے کہ ہر ایک بالغ کی آزادانہ
 رائے سے اس کی تشکیل ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر اس کا دستور مرتب ہوتا
 ہے اور یہی روح اس کے ہر ایک قانون میں کارفرما ہوتی ہے۔

بس ایسے ملک میں جہاں مختلف فرقے اور مختلف مذاہبوں کو ماننے
 والے آباد ہوں۔ لازمی ہوگا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہ ہو یعنی حکومت لازمی
 ہو۔ اور اگر ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہوں تب بھی دور حاضر کی جمہوریت میں
 دستور اساسی جمہور کا وضع کردہ اور منظور کردہ ہوگا۔

وضع دستور اور قانون سازی

ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں جب ہمیں باور کرایا جاتا ہے کہ ہم پر
 وہی قانون نافذ ہوگا جس کو ہم وضع کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارا حاکم کوئی نہ ہوگا
 ہم اپنے حاکم خود ہوں گے اور کارپردہ و وزیران حکومت جن کو حاکم اور افسر کہا

باتا ہے، وہ ہمارے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ لیکن اگر واقعات کی عینک لگا کر ان دعووں پر نظر ڈالی جائے تو ہمارا مشاہدہ شہادت دیگا کہ ان سے زیادہ کھوکھلا بے مغز اور بے حقیقت دعوے دار دنیا میں شاید کوئی اور نہ ہو۔

بھارت کا دستور اساسی بلاشبہ ایک جمہوری دستور ہے اور بظاہر یہ دعویٰ بھی صحیح ہے کہ جمہوریت نواز دنیا کا سب سے بہتر دستور ہے۔ لیکن کیا اس کو جمہور نے وضع کیا؟ کیا جمہور کے نمائندوں نے وضع کیا؟ دعوے کی حد تک سب کچھ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسکے مصنف ڈاکٹر امبیڈکر اور ان کے دو مشیر ہیں۔ بیشک دستور ساز اسمبلی (کونسیٹیوشن اسمبلی میں) اس کی ایک ایک دفعہ پڑھی گئی اور منظور کی گئی۔ مگر کیا اسمبلی کے ہر رکن میں وہی قابلیت تھی۔ کیا اس نے درجہ کی ترتیب و تصنیف میں وہی دل چسپی لی اتنا ہی غور کیا جتنا ڈاکٹر امبیڈکر اور ان کے ایک دو مشیروں نے کہا تھا اگر ایسا ہوتا تو دستور کی ترتیب و تصنیف کے لئے ایک شخص کو یا چند افراد کو منتخب کیا جاتا۔ ہم انتخاب کے معنی یہ ہیں کہ جملہ ارکان نے اعتماد کر لیا اور وہ مطمئن ہو گئے کہ جو کچھ یہ منتخب فرد یا افراد مرتب کریں گے وہ صحیح ہوگا۔ صرف جزوی ترمیمات کی ضرورت ہوگی۔

مختصر یہ کہ ہمارا دعویٰ غلط کچھ ہو مگر واقعہ یہ ہے کہ جس دستور کو ہم جمہوری سمجھتے ہیں اس کو جمہور نے وضع کر کے افراد پر نافذ نہیں کیا

بلکہ چند افراد نے وضع کردہ جمہور پر نافذ کیا ہے۔ اور جمہور نے اپنے غور و فکر، تحقیق و تنقید، بحث و تفتیش اور فیصلہ کی باگ دوڑ ان چند افراد یا فرد کے ہاتھ میں دیدی ہے۔

اسلام اس فریب نظر، اور اس طلسم کو برداشت نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ فیصلہ کی باگ دوڑ اگر کسی کو دینی ہے۔ اور اپنے قانون کا کسی کو خالق بنانا ہے تو اس کو بناؤ جو فی الحقیقت خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کالے اور گورے، ادنیٰ اور اعلیٰ ہر ایک کو پیدا کیا۔ جس نے مختلف رنگ و نسل اور مختلف الخیاں انسانوں کو پیدا کیا ان کے مختلف دل بنائے، ان میں جذبات پیدا کئے ان کے رجحانات اور جذبات میں اختلاف پیدا کیا کہ گھماکے رنگ برنگ سے ہے۔ ردق چین بلا شبہ وہی ہے جذبات کو جانتے والا۔ ضرورتوں کو پہچاننے والا اور ان کو صحیح معیار پر پرکھنے والا۔ پس دستور اساسی بنانا اسی کا کام ہے اسلام جس جمہوریہ کی تعلیم دیتا ہے اس کا دستور اساسی مرتب کرنے کے لئے عوام کو زحمت نہیں دیتا۔ نہ ماہرین قانون کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ بنیادی دستور اور کانسٹی ٹیوشن وضع کریں۔

مسادات اور اخوت انسانی، اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک انسان حاکم اور دوسرا محکوم ہو۔ ایک کے سر پر تاج اقتدار اور دوسرے کے قدموں میں پامال ہو تو وہ اس ناہمواری کو بھی جائز نہیں قرار دے سکتی کہ ایک واضح قانون ہو اور دوسرا رہن قانون اور اس کی

بندش میں جکڑا ہوا ہو۔ تقاضا، مساوات یہ ہے کہ یہ حق صرف اس کو
 ہو جس نے پوری نوع انسان کو ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا۔ اور
 گوت برادری اور قبیلے صرف اس لئے بتائیے کہ پہچاننے میں دشواری
 نہ ہو۔

ترقی پذیر دنیا کے حالات اور تقاضے یقیناً مختلف ہوں گے
 ان تبدلات اور تبدیلیوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اس بنا پر اس
 مکمل دستور اساسی سے اخذ استباط کا حق دیا جاتا ہے۔ مگر اس حق کے
 حق دار صرف وہی ہو سکتے ہیں جو دستور اساسی کے راہ اور اس کی
 بنیادی دفعات کے منشاء کو سمجھنے والے اور اس کے اتاروں کو پہچاننے
 والے ہوں عوام کی اکثریت کو یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا
 اور خود کم ست کراہ رہبری سند

شہنشاہیت اور جمہوریت

نفاذ دستور

حکومت۔ شہنشاہیت۔ شہنشاہی حکومت اور ناویشاہی۔ نفرت انگیز
 عنوانات ہیں۔ کہوں کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ اقتدار، علی ایک فرد
 "شاد" بہت سے بہت "شاہ" اور اس کے خصوصی مشیروں ()
 کی مملوک باندی اور ان کی من مان کارروائیوں کے لئے کھونا بن جانا

ہے۔ اس لئے ہم جمہوریت کو پسند کرتے ہیں کہ اس میں اقتدار اعلیٰ جمہور کا حق ہوتا ہے۔

لیکن ہم اس جادو کے کنویں میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو اس کی گہرائی میں بھی شخصی حکومت اور ملوکیت کے سونست ابلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

تماشہ

آفتاب عالمتاب کی روشنی میں یہ تماشہ ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے کہ جمہور نے بلا واسطہ یا بالواسطہ نمائندے منتخب کر دیئے۔ ان نمائندوں نے اپنی اکثریت سے یا اس پارٹی نے جس کے ٹکٹ پر نمائندگی کی اکثریت منتخب ہوتی ہے اس نے ایک لیڈر منتخب کیا۔ جس کو وزیراعظم کا لقب دیا جاتا ہے۔ وزیراعظم نے اپنے خاص مشیر (جراس) کے اشاروں پر صحت (سکین) منتخب کر لئے۔ اب قانون کی پوری طاقت وزیراعظم کے قبضہ میں ہے۔ احتیاط برتی جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وزیراعظم اور اس کے مشیران خصوصی (کابینہ یا کینبٹ) کے قبضہ میں ہے۔ اور اقتدار اعلیٰ ن کی من مانی کارروائیوں کا کھلونا ہے۔ ان کو اگر خوف ہے تو صرف اپنی پارٹی کا۔ جس کے سامنے وہ قانونی طور پر جواب دہ ہیں۔

مگر قانون کیا ہے۔؟

ایک موم کی ٹکیہ ہے۔ اور وزیراعظم اور اس کے قانون داں

مشیروں کی قابلیت کا کمال یہ ہے کہ وہ اس موم کی ٹمکیہ کو
اپنی پسند کے ڈھانچے میں ڈھالتے رہیں اور اپنی من مانی کے لئے جواز
پیدا کرتے رہیں۔ ان کو اگر من مانی سے روک سکتا ہے تو صرف خوف
خدا۔ مگر جمہوریت کے لئے جب سیکولر ہو نا ضروری ہے تو وہاں خوف
خدا تو کیا۔ خدا کا تصور بھی دور از کار۔ اور خارج از بحث ہے۔
مکمل جمہوریہ وہ ہے جو تصور خدا سے آزاد ہو۔

اب اس ضرب تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ صنم خانہ سیاست میں
جمہوریت کے پس پردہ وہی صنم۔ جلوہ آراستہ جو تخت نشاہی پر رونق
افروز تھا۔

اسلام اس موقع پر خوف خدا کو بنیادی شرط قرار دیتا ہے۔
اور اسی کو مستحق قیادت قرار دیتا ہے جس میں تقویٰ زیاد ہو۔

فریب نظر

جمہوریت نواز دنیا میں مساوات اور آزادی کے
ڈھول بہت پیٹے جاتے ہیں۔ مگر اس کی آخری درپونگ انتہا ہے جہاں
ہر شخص اپنا ووٹ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ اس کے بعد کہ بت
صاحب اقتدار ہے۔ اقلیت محکوم، اور مرعوب اور ووٹ دینے والے
بیجان و غلطان حیران و پریشان۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر پانچ کو حق رائے
دہندگی۔ ایک افسون اور ایک ختم ہے مساوات نہیں ہے۔

مساوات یہ ہے کہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اعلان

فرما رہے ہیں کہ :-

”میں یقیناً محمدؐ کی بیٹی فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اگر وہ چوری کرے۔“

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لڑکا نشہ آور چہینہ استعمال کراتا ہے تو دروں سے اس کی کمر چھلنی کر دی جاتی ہے۔ (یہاں تک ایک روایت یہ ہے کہ وہ اس صدمہ سے جال بر نہ ہو سکا)

نیتہ نزم اور قوم پرستی

فرزادہ یکم اس موقع پر نیش نزم اور قوم پرستی کو بھی ظلم قرار دیتے ہیں ان کی ہدایت ہے :-

”ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ کسی قوم سے جو بغض

تمہارے اندر ہے (یا قومی خصیت و محبت) تمہیں کسی

بے انسانی پر آمادہ کر دے۔ ہر سال میں اور ہر ایک کے

حق اٹھانے کے لیے یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہے۔

سورہ مائدہ ۲۶ آیت ۲۷

وہ غیر مسلم۔ ظالموں اور غاصبوں کے حق میں بھی کسی قسم کی زیادتی کو جائز نہیں قرار دیتا۔ اس کا اعلان ہے۔

الہ ایک قوم نے تمہیں تمہارا حق نہیں دیا انتہا یہ

کہ تمہیں نہ ایک کوبہ اور مسجد حرام کی زیارت سے بھی روک

دیاتب بھی تمھارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم زیادتی کرو،

اور انصاف کی حدود کو پس پشت ڈال دو

(سورہ مائدہ، ۵۴ آیت ۲۱)

بعدل و انصاف اسی وقت نافذ اور جاری ہو سکتا ہے۔ اور

یہ مساوات اور اخوت اسی صورت میں بروئے کار آ سکتی ہے اور جمہوریت

اسی وقت گلہ ریزہ راحت اور گلشن و اطمینان بن سکتی ہے جب اس کے

قائد کے دل میں خدا کا خوف ہو اور وہ اس خوف و خشیت میں سب سے

بڑھا ہو۔ وہ یقین رکھتا ہو کہ اس کو ایک روز احکم الحاکمین کی بارگاہ

میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔

قرآن حکیم نے تشکیل جمہوریت اور طریقہ انتخاب کی طرف قطعاً

ترجہ نہیں فرمائی کیوں کہ یہ منزل نہیں ہے منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ

ہے جس کا راہرو کبھی تم بھی ہو جاتا ہے، منزل ہے، عدل و انصاف اور

اس منزل کی بنیاد ہے۔ مساوات و اخوت اور اس کا آب و گل ہے

تقویٰ، تقویٰ نہ ہو تو یہ عمارت ریت کا تودہ ہے۔ اور مساوات و اخوت

نہ ہو تو عدل و انصاف کا تصور نقش بر آب اور پاؤں پر ہے۔

قرآن حکیم نے اس منزل کی بنیاد کو ابھارا کہ نوع انسان کو

ایک مرد اور عورت کی اولاد قرار دیا اور اس کے آب و گل کی نشان

دہی کر دی کہ معیار انتخاب تقویٰ ہو نا چاہئے باقی خلا کو پر کر کے

ان اخلاقیات اور اوصاف کی ضرورت ہے جو سب صفات ہیں۔

کہئے گئے۔

آپ اگر جمہوریت کو آباد اور بارونق دیکھنا چاہتے ہیں تو جمہور کو ان اخلاق و اوصاف سے آراستہ کیجئے۔

اگر جمہور میں یہ اخلاق اور اوصاف نہیں ہیں تو جمہوریت کی دیواریں خواہ کتنی اونچی ہوں جمہوریت کا قلعہ قصر راحت نہیں ہوگا بلکہ ایک سنٹرل جیل ہوگا جس میں ایسی مخلوق بند ہو جس کے لئے موزوں لفظ شتر ہے۔ یہ جہاں رہ سکتا ہے۔ اخوذ باللہ من شرورا نقتا ومن سیئات اعمالنا من یسری اللہ فوضوا المہتدی ومن یضللہ فلا ہادی لہ

محمد میاں

اسلامی جمہوریت۔ اور امن عالم

جمہوریت کی تربیت اگر ان اصول پر ہو جو قرآن حکیم سے اخذ کر کے اس کتابچہ کے صفحات میں پیش کئے گئے ہیں تو وہ صرف اپنے حدود مملکت ہی میں راحت و اطمینان، خوش حالی اور انسانی شرافت کا گلشن سدا بہار نہیں ہوگی بلکہ وہ پورے عالم کے لئے امن و آشتی کی ضمانت ہو سکتی ہے

قرآن حکیم نے کسی مستقل عنوان کے تحت امن عالم کا فارمولا پیش نہیں کیا۔ البتہ اس نے اسے اصول کی کیفیت کی ہے جو امن عالم کا بہترین فارمولا ہیں۔ ان سے امن عالم کا ایک بہتر اور مکمل فارمولا آتا ہے۔ آئندہ صفحات میں یہ اصول ملاحظہ فرمائیے اور تمہیلہ آپ خود کیجئے۔

امن عالم کا مقدس فارمولا

بنیادی نظریہ انسانیت واجب الاحترام حقیقت ہے، یہ رنگ و نسل سے بہرہ مست بلند ہے، جغرافیائی حد بندیوں سے آزاد ہے جہاں بھی ہے واجب الاحترام ہے۔ کیونکہ یہ خلافت الہیہ ہے، یہ رب العالمین کا پروردگار ہے اس کو احسن تقویم عطا ہوا ہے۔ ہمدانیہ اور آخری فرض یہ ہے کہ انسانیت کے فطری تقاضوں کو پورا کرو یعنی

(۱) فاطر ہستی اور خالق کائنات کی عظمت کے سامنے گردن جھکاؤ، وہ رب العالمین ہے، 'ارحم الراحمین ہے' مالک الملک ہے' احکم الحاکمین ہے۔
(۲) انسانیت کے سچے اور پاکیزہ خادموں کا احترام کرو، خواہ وہ کسی قوم کی امت کسی جماعت یا کسی ملک میں گذرے ہوں۔
اگر عام شہرت یا تاریخی روایت کسی شخصیت کے متعلق اخلاق و کردار کا اونچا معیار پیش کرتی لیکن ہزاروں لوگوں انسان اُس کا احترام کرتے ہیں تو تم شہرت و روایت کے مقابلہ میں اُن احترام کرنے والوں کے جذبات کا احترام کرو اور کم از کم ایسی کوئی بات نہ کہو جس سے احترام کرنے والوں کے جذبات مجروح ہوں کیونکہ جس شرافت کا نام اسلام ہے اس کا تقاضا یہی ہے۔

(۳) تمام انسان بھائی بھائی ہیں کیونکہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ خواہ اُن کا کوئی رنگ ہو اُن کی بولی خواہ کچھ ہو اور وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں وہ سب انسانیت میں مشترک ہیں۔ لہذا اخوت اور مساوات کے سخی ہیں اُن میں اگر کوئی امتیاز

ہو سکتا ہے تو نفس رنگ یا ملک اور قوم کی بنا پر نہیں بلکہ اخلاق کردار افادیت اور خدمت خلق خدا پرستی اور خوف خدا کی بنا پر پس سب سے زیادہ سخت تعظیم وہ ہوگا جو خدا پرستی اور اعلیٰ کردار میں سب سے اعلیٰ ہو۔

(۴) نسلی اختیار، قبائلی اور پنج پنج شیطنیت ہے اس کو ختم کر دو۔ شیطان اس غرور کے باعث مردود و ملعون ہوا کہ اس نے اپنی فطرت کو فطرت انسان سے بلند دیا سمجھا۔ انسان اس غرور میں مبتلا ہو کر انسانیت کی وسیع چادر کو پارہ پارہ کر ڈالتا ہے۔ لہذا یہ غرور ختم کر دو۔

(۵) وہ سرمایہ داری جو انسانی صورت کو تجر یوں کا اثر دیا بنا دے 'قارونیت' ہے۔ اس کو ختم کر دو۔ کیونکہ یہ انسانیت کو پامال کرتی ہے، کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنے نفع کی خاطر دوسروں کا خون چوستی ہے۔

(۶) ملکیت کا دوسرا نام فرعونیت ہے، فرعونیت نہ کسی انسان کی برداشت ہو سکتی ہے نہ کسی خاندان اور طبقہ کی اور نہ کسی قوم کی۔ لہذا خاندانی سامراج کی طرح قومی سامراج یعنی نوآبادیاتی نظام حکومت یا کسی شخص یا طبقہ کی منطائیت بھی انسانیت کے لئے لعنت ہے، اس کو ختم کر دو۔

(۷) شاہنشاہیت کی طرح شاہانہ طرز زندگی بھی ختم کر دو۔ سونے چاندی کے برتن، ریشمی اور زرد زرد و بفت لباس و لپوشاک جو شاہانہ زندگی کے لوازمات ہیں اور ایسا اعلیٰ اور پُر تکلف طرز زندگی جو انسانی دماغوں میں رشوت ستانی، خیانت اور غبن وغیرہ کا بھران پیدا کر دے۔ ان سب کو حرام قرار دے اور پورے ملک کی اقتصادیات کا صحیح جائزہ لے کر مساویانہ طرز زندگی اختیار کر دو۔ تاکہ انسانیت کی ظاہری سطح بھی

نشیب و فراز سے محفوظ رہے اور اخوت و مساوات کے لفظی دعوے عملی جامہ پہن سکیں۔

(۸) عیش و عشرت، شراب و کیاب، رقص و سرود جو دامن انسانیت پر ناپاک دھتے ہیں، جن سے جامہ انسانیت تار تار ہوتا ہے اور جن سے اقتصادی مساوات کو تباہ کرنے والے رجحانات جنم لیتے ہیں۔ ان سب کو ختم کر دو۔

(۹) 'جوا'، 'سٹڈ'، سود اور ایسے تمام حرفے جو سرمایہ داری کا رجحان پیدا کریں اور انسانی مساوات کو دہم برہم کر دیں۔ یک قلم بند کر دو۔

(۱۰) نظام حکومت ضرور قائم کر دو۔ مگر نصیب العین اور دستور اساسی کے بنیادی مقاصد یہ ہوں :-

(الف) تربیت (نہ صرف جسمانی اور مادی بلکہ ایسی تربیت کہ آزادی رائے اور آزادی ضمیر کے ساتھ اخلاقی و روحانی تربیت پر بھی مشتمل ہو۔

(ب) رحم۔ ایسا رحم جس کا دامن خدا کی تمام مخلوق کے لئے وسیع ہو۔

(ج) عدل۔ یعنی ایسا انصاف جو اپنے پرانے دوست اور دشمن سب کے لئے یکساں ہو تاکہ خلیفہ اللہ یعنی انسان کے ذریعہ رب العالمین۔ اور حم الراحمین 'مالک یوم الدین' کی صفات (تربیت، رحمت اور عدل) کا ظہور ہو سکے۔

(۱۱) آزادی ضمیر۔ آزادی رائے، بنیادی حق ہے۔ کسی قوم، فرد یا کسی

خاندان کا ایسا اقتدار جو دوسروں کی آزادی رائے سلب کر لے۔ فتنہ ہے۔ فساد فی الارض ہے۔ اس فتنہ کو ختم کرنے کے لئے جنگ کر دو۔ اور فساد فی الارض کے بجائے اللہ کے مالک میں اصلاح پیدا کر دو۔

خصوصیات مسلم

مسلمان کو ایک امتیاز حاصل ہوگا، بشرطیکہ
(الف) وہ مذکورہ بالا اصول کا علم بردار ہو کر ان کو بروئے کار لانے کے
لئے تن من دھن کی بازی لگا دے۔

(ب) وہ اپنے کردار میں سراسر رحم اور عدل و انصاف ہو۔ اور اس
رحمتِ عامہ کا منظر اور ان اعلیٰ اخلاق کا پسیر ہو جن کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث کیا گیا تھا اور جن کو زندہ رکھنے کے لئے الذکر
بینی قرآن حکیم اور خداوندی دستور اساسی کو رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا گیا ہے۔

(ج) وہ سب سے زیادہ اپنے خالق اور اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہو۔
خالق کی فرمانبرداری اور رضا جوئی کے لئے اس کی ہر چیز حتیٰ کہ اس کی جان بھی قربان
ہو۔ اس کا قول و فعل ہر موقع پر حق و صداقت کی شہادت بلند کرتا ہو۔ اور اس کا
ہر ایک کردار اس بات کی دلیل ہو کہ وہ اس جماعت کا فرد ہے جو افضل ترین جماعت
(امت وسطا) ہے کیونکہ اس کی جماعتی زندگی بھی دنیا کے لئے نمونہ ہے اور انفرادی
زندگی بھی سبق آموز مثال ہے۔

اللَّهُمَّ وَفِّقْ
سرا

نیاز مند محتاج دعا

محمد میاں عفی عنہ

۱۴ جمادی الاول ۱۳۸۸ھ - ۹ اگست ۱۹۶۸ء